毛詩後箋

毛詩後箋卷十五

涇　胡承珙

豳

七月

序云七月陳王業也漢書地理志曰昔后稷封斄公劉處豳大王徙郊文王作酆武王治鎬其民有先王遺風好稼穡務本業故豳詩言農桑衣食之本甚備承珙案此因言周秦風俗而連類及之非以七月一篇兼有文武時事孔叢子引孔子曰於七月見豳公之所以造周也此實周公上述豳俗以明農桑爲王業之本與大雅公劉尙書無逸

同義而其後創制周禮遂以播之籥章專官守之若非追
陳豳俗何以名之爲豳若非周公所作又何以鴟鴞以下
六篇皆周公之詩而附於其後邪
周禮春官籥章中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑中秋夜迎
寒亦如之凡國祈年于田祖則龡豳雅擊土鼓以樂田畯
國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物鄭注以七月之詩當
之其箋詩郎自用其說而集傳非之以爲風中不得有雅
頌又一詩之中首尾相應剟其一節而用之恐無此理於
是備刻三說謂本有是詩而亾之者王氏安石也謂以七
月全篇隨事而變其音節者饒氏魯也謂楚茨諸篇爲豳

雅噫嘻諸篇爲豳頌者或說也王氏詩總聞又謂本七月一詩而和器之聲有不同陳氏稽古編一一取而駁之而於王雪山雜引笙師眡瞭以釋豳雅豳頌之說攻詰尤力謂宋人諸說無一可通然陳氏猶沿疏家謂鄭氏三分七月以當之之說以爲雖屬臆度於義無礙承珙案詩疏謂周禮注以七月首章流火觱發之類爲豳詩于耜舉趾之類爲豳雅其後章穫稻釀酒躋堂稱觥之事爲豳頌與詩箋小異詩箋則謂始及公子同歸以上爲豳風以介眉壽以上爲豳雅萬壽無疆以上爲豳頌信如所言則割裂穿鑿誠爲無理今反覆禮注詩箋乃知所謂三分七月者皆

疏家之誤而鄭氏實未嘗有是也鄭氏於周禮具有師承必非無本籥章首言掌土鼓豳籥可見此一官專掌以籥歈豳別無他詩亦別無他器鄭注籥章引明堂位曰土鼓蒯桴葦籥伊耆氏之樂秋官伊耆氏注云伊耆古王者號始爲蜡以息老物蓋八蜡皆爲農事此歈豳亦多爲農事故爲伊耆氏之樂耳其所謂豳詩豳雅豳頌者含七月一詩更將誰屬鄭注歈豳詩云豳風七月也歈之者以籥爲之聲七月言寒暑之事迎氣歌其類也此風也而言詩詩總名也又云豳雅亦七月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類謂之雅者以其言男女之正又云豳頌亦七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其

類也謂之頌者以其言歲終人功之成細繹注意葢篇章於每祭皆歆七月全詩而其取義各異取迎寒暑則曰豳詩取言耕作則曰豳雅故注云謂之者言因此義而謂之雅因彼義而謂之頌耳又曰歌其類者卽左傳歌詩必類之義鄭撮舉詩詞正指類以曉人則凡篇中言鑿冰肅霜類乎寒暑之氣者皆謂之風言婦子入室類乎男女之正者皆謂之雅其餘所不言者以類推之而已至箋詩於始及公子同歸以下繫云是謂豳風以介眉壽以下繫云是謂豳雅萬壽無疆以下繫云是謂豳頌是謂者猶禮注云謂之雅謂之頌也葢以七月全篇備風雅頌之義篇章歆

之以一時而共三用如二南爲房中之樂而用之鄉人則爲鄉樂用之邦國則爲燕樂皆比類以取義竝非截然分首二章爲風六章以上爲雅八章以上爲頌也孔氏不善讀箋注妄爲分別致後人以三分七月之說歸咎鄭君夫篇章所掌豳籥明是總括之辭在當日如何采詩入樂以成節奏後人已不能知又安能判某章爲風某章爲雅爲頌邪惟明乎鄭氏歌其類之義則知籥章止言歛豳必不當求諸七月之外籥章言豳詩者正謂豳風以其詩固風體也其曰豳雅豳頌者則又以詩入樂各歌其類合乎雅頌故也此可見詩與樂各有取義亦非於一詩之中隨事

而變其音節且風詩義兼雅頌猶雅詩亦兼風與頌大雅崧高云其風肆好又云吉甫作頌大戴禮投壺篇凡雅二十六篇其八篇可歌歌鹿鳴貍首鵲巢采蘩采蘋伐檀白駒騶虞此惟鹿鳴白駒在小雅貍首已亾餘皆國風而謂之雅又漢杜夔傳云舊雅凡四曲一鹿鳴二騶虞三伐檀四文王而伐檀騶虞皆風詩則不得謂別有豳雅豳頌而亾之矣

歐陽本義謂齊魯韓詩無七月後之作六經奧論者因之案齊魯詩宋時久亾卽韓詩在宋儒已有見有不見者故歐公謂祇存外傳則何由知三家之無七月此不過傳聞謬說未檢釋文初學記太平御覽諸書所引韓詩明明有七月耳明入豐坊僞爲魯詩世學妄改七月名邠風而不知昭四年左傳云七月之卒章藏冰之道也篇名顯然此

眞所謂眯目而道黑白者矣

潛夫論云七月之詩大小敎之終而復始案大小者謂上自朝廷纘武鑿冰下及閭閻衣食瑣屑之事終始者謂卒歲改歲終始循環無有休息也范氏補傳曰周公作是詩所陳一歲之事備矣而以七月爲首何也意者夏正建寅至七月則過於中是時以農爲本前乎此則田功未畢至七月則耕稼耘耔皆已訖功止俟其成耳國君於是月而訓農則卒歲與來歲之事無不畢舉蓋其意欲使之預備無後時之悔此說本之程子於七月名篇之意言之頗諦而篇中四序錯陳彼此先後從無言及者惟虞東學詩引

蔡宮聞曰首章自七月推至四之日是二月也次章卽承二月言之承珙案何氏古義曰春日孔以爲建辰之月案月令云仲春之月倉庚鳴夏小正二月采蘩則此章兩春日詩謂二月也三章卽繼三月言之承珙案春秋考異郵曰桑者土之液木生火故蠶以三月四章以四月爲始而推至十二月五章以五月爲始而推至十月六章以六月爲始而推至九月七章又承九月十月言之八章叉繼以一之日矣舍一言二者豈當觱發之時于貉之外無他事歟論雖無關大義而推索極細故錄存之

七月流火傳火大火也流下也劉氏瑾曰堯時仲夏日在鶉火故昏而大火中周公時歲差當退十六七度故六月

而後日在鶉火七月日在鶉首昏時大火西流于地之未位此詩上述豳俗而言七月流火者據周公所見而言也

承珙案豳詩皆用夏正不應據周時之星象以述夏初之豳風堯典中夏日永星火夏小正五月初昏大火中皆在五月午位則六月尚在未位巳午位俱屬南方直至七月而火在申位始流於西耳況傳以火爲大火或即以大火之次言之孟秋之月初昏在申位故爲西流正義引鄭志荅孫皓問以堯典星火謂大火之次與七月之火爲心星別此亦但謂心爲季夏中星初非以七月所言必是周初之星宿也

戴氏詩考正曰後儒以是詩爲周正所自起又或以言月言日穿鑿爲之說皆非也自大撓作甲子以十二子正四方卯正東午正南酉正西子正北丑寅爲東北之維辰巳爲東南之維未申爲西南之維戌亥爲西北之維堯典又以四方配四時春東作夏南訛秋西成冬朔易則十二子之爲十二月建由來久矣十二子始正北子爲一丑爲二寅爲三卯爲四以之繫日子月可云一之日丑月可云二之日寅月可云三之日以次而終於十二若言十有一月觱發十有二月栗烈則失詩辭之體故變文稱一之日二之日下三之日四之日不復稱正月二月連文也九月十

月若云十有一之日十有二之日亦失詩辭之體故卒章因二之日遠至四之日下變文稱九月十月又曰春日曰蠶月紀時之法不泥一定而要之止用夏正非雜舉周正是以二之日而言卒歲也承珙案此說本宋張氏謂言日又言月別無義例只是文順然三百篇固多用夏正而此篇設文獨異未必全無意義如但以隨文便稱則十有一月十有二月以不辭而改爲一之日二之日可也若云正月于耜四月舉趾未爲不辭也而何以必曰三之日四之日乎蓋以周公而陳豳公之事若用周正而以子爲正月則非追述夏時之義如以寅月爲正月則又礙於周王之

正朔故不得不變其文例於子丑之月以數紀之然使言一月二月則仍混於周正且與下四月五月等稱夏時者不合故又變月言日謂一月之日二月之日也至於寅卯之月既不可云正月二月又不得再言一之二之故遂因秉上數稱爲三四雖云便文亦卽所以避周正夏正之名而因見其義也傳云一之日十之餘也葢以十者數之終十月之後當復起數連十言之則爲十有一除十言之則直謂之一耳可見傳先言此者正欲人知經文但以數紀之意並非以此爲周正所自起其下又云一之日周正月也二之日殷正月也三之日夏正月也四之日周正月也

不過指類以曉人亦非謂豳詩通用三正也或謂尙書泰誓序云一月戊午師渡孟津劉歆三統歷見漢志引武成篇惟一月壬辰旁死霸是子月可稱一月不知史文據事直書自當稱月詩則因詞託事其體不同故可變月言日況泰誓武成專以周正起數豳風以周公而述夏時焉可比例但必如正義陽生稱日陰生稱月之說則誠未免穿鑿耳

一之日觱發二之日栗烈傳觱發風寒也栗烈寒氣也段氏詩小學曰下泉正義七月云二之日凓冽字從冰是遐寒之意文選長笛賦注引毛傳凓寒也今本誤溧風賦注引毛

傳慄冽寒氣也古詩十九首注引毛詩二之日栗冽毛萇曰栗冽寒氣也說文凓寒也玉篇凓冽寒貌冽寒氣也按五經文字仌部有凓字知七月作栗也今說文無冽字有冽氿泉正義引說文冽寒貌高唐賦注引字林冽寒風也嘯賦注引字林冽寒貌是唐時說文字林均有冽字今說文冽訛爲瀨釋文云栗烈說文作颲颲考風部不引此詩又按滭沷凓冽皆疊韻字以說文爲正滭沷字在第十二部沷冽字在第十五部如氤氳壹鬱之類觱發栗冽皆音之譌小雅觱沸檻泉司馬相如賦作滭沸一作滭浡𤼧古文詩字在十五部說文火部𤆍𤒻火皃上字十二部下字

十五部正與畢沷滭沸同聲从角聲當爲沷沸字之假借且其字不古雅當從說文所引作畢沷爲正承珙案段說是矣然毛詩字多假借觱發疊韻栗烈雙聲說文畢風寒也毛詩即借吹角之觱爲之猶觱篥亦通作篳篥也發釋文云如字詩中如匪風之發兮四月之飄風發發皆以發爲風是也栗烈釋文亦云並如字下泉大東正義雖俱引七月作溧冽然四月箋又云烈烈猶栗烈也則毛本未必非如字呂記引董氏云栗烈集注作栗冽烈從火不得爲寒氣泥矣釋文又云栗烈說文作颲颲今說文颲讀若栗颲讀若烈而不引詩或陸所據本有之總之許書畢沷

等字或所見毛詩不同或兼采三家詩皆未可定也

三之日于耜四之日舉趾傳豳土晚寒案毛言晚寒者唯此一條箋則於七月鳴鵙云伯勞鳴將寒之候也五月則鳴豳地晚寒鳥物之候從其氣焉於二之日其同云不用仲冬亦豳地晚寒也正義云三之日于耜言晚寒者由寒氣晚至故耕田晚也七月鳴鵙言晚寒者謂溫氣晚則鵙鳴晚也上傳言晚寒則此箋當言晚溫而亦言晚寒者鄭答張逸云晚寒亦晚溫其意言寒來既晚故順上傳舉晚寒以明晚溫耳孫毓以爲寒鄉率早寒北方是也熱鄉乃晚寒南方是也毛傳言晚寒者豳土寒多雖晚猶寒非謂

寒來晚也毓之此言似欲有理但案經上下言九月肅霜與中國氣同穫稻乃晚於中國非是寒來早明是寒來晚故溫亦晚也承珙案釋文於毛傳晚寒云謂節晚今本作晚節誤倒而氣寒也此語最當嚴緝本之謂氣候晚而多寒故耕穫遲孫毓申毛以爲雖晚猶寒實勝鄭箋寒氣晚至之說七月鳴鵙或非舉其始鳴載纘武功亦可行於丑月皆不足爲寒晚溫晚之驗至正義於傳箋外以月令校之豳地之寒晚於中國者又有六事然如倉庚之鳴草木之落非一鳴而輒止一落而遽盡紀其始則早詠其繼則遲何必盡同季秋入室乃言出令之初未必限於本月嘗稻嘗麻

乃屬天子之制豈必同於農夫季冬取冰即是二之日鑿冰藏之或遲一月且月令亦未明言藏於何月也以上多本稽古編故當但如傳意雖晚猶寒則地氣物候皆屬可通正義又以穫稻晚於中國為寒氣晚至然四章又言八月其穫自是穀種不同非由於寒來晚也

田畯至喜箋云喜讀為饎饎酒食也耕者之婦子俱以饁來至於南畝之中其見田大夫又為設酒食焉言勸毛本作勤誤其事又愛其吏也正義曰傳不解至喜之義但毛無破字之理不得以為酒食當謂田畯來至見勤勞故喜樂耳承珙案釋文云王肅申毛如字毛於小雅天保大雅泂酌

始訓饎爲酒食則此自當如王肅所申鄭箋破喜爲饎或因古本爾雅饎有作喜者釋文引舍人本如是然此箋云爲田畯設食而於甫田大田兩言田畯至喜又以爲曾孫設饋以勸農人司嗇至則又加之以酒食三詩文同而義異空其並爲孫毓所短孔疏皆曲爲回護非也

有鳴倉庚傳倉庚離黃也正義謂卽葛覃之黃鳥非是辨見葛覃

姚氏識名解曰舊謂關西呼倉庚爲黃鳥按豳土屬雍州爲關中之域與關西接壤而此詩及東山出車何以皆不言黃鳥而言倉庚則當爲兩物明矣承珙案倉庚與黃鳥固爲二物而爾雅之倉庚鶩黃鶩黃楚雀倉庚商庚則

同爲一物但毛傳作離黃月令注又作鸝黃惟說文離黃倉庚也與毛字同說文鵹下又云鵹黃也从隹黎聲一曰楚雀也其色黎黑而黃此亦用爾雅與離黃倉庚竝指一物段注以篆不類廁而疑之非也

春日遲遲采蘩祁祁傳遲遲舒緩也蘩白蒿也所以生蠶祁祁衆多也案小雅出車云春日遲遲卉木萋萋倉庚喈喈采蘩祁祁毛傳更無所釋以與七月文同則義可知此言南仲既平玁狁其成役歸者喜見時物以及其事正義即引七月之篇以采蘩爲蠶生所用而范氏補傳則謂蘩乃婦人采爲祭祀之用夫召南之采蘩本爲豆實而集傳

引或說謂所以生蠶七月之采蘩祇爲洗蠶而范氏又疑爲祭祀之用其好爲立異有如此者

女心傷悲始及公子同歸傳傷悲感事苦也春女悲秋士悲感其物化也始始及與也豳公子躬率其民同時出同時歸也箋云春女感陽氣而思男秋士感陰氣而思女是其物化所以悲也悲則始有與公子同歸之志欲嫁焉輔氏廣曰舊說以女心傷悲爲感春陽之氣而然則失之褻以始及公子同歸爲欲與公之女同歸則失之僭且於下爲公子裳爲公子裘有礙承珙案傳但以傷悲爲感事苦其又云物化者亦祇謂見時物之變而動其勤苦之心耳

所云幽公子者卽指幽公之子雖男女通稱公子其見於

春秋傳者桓三年左傳公子則下卿送之莊三十二年傳雩講于梁氏女公子觀之昭三年傳公孫蠆以其女更公子而嫁公子昭三十一年公羊傳顏淫九公子於宮中注云女公子也尙不僅如正義

所云然傳意似非指女公子鄭箋所言恐非毛指至集傳

云是時公子娶於國中故其許嫁之女預以將及公子同

歸而遠其父母爲悲稽古編謂于歸止是女子不得言同

歸且古國君不臣妻父往往娶於鄰邦卽如周之大姜有

逢氏女大任摯國女大姒莘國女安得豳國大家連姻公

室乎徐位山曰此治蠶之女果卽豳公之婦乎且采蘩祁

祁既曰衆多而女心傷悲止同歸之一人乎方氏苞曰若

謂當嫁於男公子不惟非女子所宜自忖於始及同歸文義亦不協以上三說所辨皆是總之此章求桑采蘩專言春日蠶事之勤故傷悲者言勞者之作歌同歸者見貴人之習苦如此則於經文傳意皆合而亦別無窒礙矣王氏詩總聞曰女見物變覺年長所以傷悲人常情也公子適野勞田者也女與同歸觀公子之儀容徒御隨其後而還也毛詩寫官記曰言歸妻者惟之子之歸之也未聞曰同歸者且士如歸妻迨冰未泮冰泮而婚禮殺未聞公子而失時焉者蓋春日遲遲采蘩祁祁而公子之來游者又將歸矣夫以遲遲之日祁祁之采蘩而暮歸之又將及也是

可悲也甚矣夫春日之難畱也故傳曰春女悲

蠶月條桑箋云條桑枝落之采其葉也段氏詩小學曰條桑箋各本不同今本云枝落之采其葉馬應龍本無之字惟初學記引作支落其葉桑柳醜條鄭云枝落其葉者落如我落其實之落僮約云落桑皮椶毛於條桑無傳於遠揚曰遠枝遠也揚條揚也強者爲枝弱者爲條此云條桑者條其下垂不揚起之條采其葉也斧斨伐遠揚者伐其遠人之枝揚起之條也毛意條桑伐遠揚爲二事鄭箋則取彼斧斨二句爲條桑之實要之皆不改經條字爲挑也玉篇挑撥也詩曰蠶月挑桑此最爲俗本承珙案釋文云

條桑枝落也不備取耳此亦謂條爲挑撥而取之故云不備取葢條有挑義字或作挑玉篇所據亦未必定俗本也總之條桑若以爲落其枝則下不應復言伐若謂不落其枝而采其葉則又與猗女桑同竊意蠶月條桑一語乃總下文伐遠揚猗女桑二事皆爲條桑條者取也釋文條沈暢遙反此葢讀條爲鈔說文鈔叉取也葢條桑者取桑之大名曰伐曰猗正條桑之事當以沈重所讀爲正

猗彼女桑傳角而束之曰猗女桑荑桑正義本作柔桑非是當從定本作荑

箋云女桑少枝長條不枝落者束而采之正義引襄十四年左傳晉人角之諸戎掎之爲證承珙案說文云掎偏引

也毛詩字雖作猗義當與掎同小弁伐木掎矣傳云伐木者掎其顛國語掎止晏萊韋注從後曰掎皆偏引之義此傳云角而束之者廣雅釋言掎掎也角與掎同束疑本作剌說文剌戾也从束从刀刀者剌之也戾曲也葢女桑枝弱不伐其條但牽引使曲而采之箋云不枝落者束而采之亦謂戾曲其枝然後可采左傳疏云掎之言戾其足也葢捕獸者戾曲其足而後擒之是掎但訓剌戾不兼束縛詩疏以束之爲束縛乃望文生義采桑者何用束縛而後采乎蘇傳訓猗爲長則用節南山有實其猗傳云猗長也然此詩言采桑之事不當僅言桑條之狀嚴緝又云猗倚

也倚取之者不斬其條但就樹以采其葉考文選七發注引詩倚彼女桑嚴說似有所本然伐木正義云掎者倚也謂以物掎其峰巔此言伐木者以物引而踣之雖以倚訓掎要不得爲倚樹之倚惟呂記引董氏曰齊詩猗彼女桑作掎盇掎而束也可見毛義與三家同但其字借猗爲之齊詩則用其本字耳

七月鳴鶪傳鶪伯勞也毛訓本爾雅正義引樊光注郎春秋傳之伯趙司至者也夏小正作伯鷯趙注孟子作博勞皆以音近而變郭璞注爾雅云似鶷鶡而大釋文引字林云鶷鶡似伯勞而小初學記引通俗文云白頭鳥謂之鶷

鶗禽經注謂形似鴝鵒鴝鵒喙黄伯勞喙黑方言謂爲鶪
旦遯齋閑覽謂爲梟國史補謂爲布穀丹鉛錄謂爲架犁
諸說不一至顏注漢書以爲子規不知子規一名秭鳺史
記之秭鳺乃子規歷書秭鳺先滜索隱云秭鳺鳥春氣發
動先出埜澤而鳴是也離騷之鶗鴂則伯勞文選思元賦
鶗鴂鳴而不芳李善注引服虔曰鶗鴂一名鶪伯勞順陰
氣而生賊害之鳥也通雅又謂鶪卽苦烏不知正義引陳
思王惡鳥論云伯勞以五月鳴其聲鶪鶪故以其音名云
鶪鶪之與苦苦不相類矣若月令仲夏鶪始鳴夏小正五
月鴂鳴逸周書芒種又五日鶪始鳴及呂覽淮南等注皆

云五月夏至後鶪應陰而鳴與左傳伯趙司至悉合此詩云七月者或據周正言之然詩文皆用夏正不應於此獨用周正王肅以古五字如七經文七月乃五月之誤然趙注孟子引詩亦作七月未必經文果誤王氏經義述聞曰是詩紀月之例或次第相因七月流火八月萑葦四月秀葽五月鳴蜩之類是也或相距一月七月流火九月授衣八月其穫十月隕擇之類是也其有相距不止一月者則必轉韻以別之如七月流火與八月萑葦韻也而下句蠶月條桑則與取彼斧斨爲韻四月秀葽與五月鳴蜩韻也而下句八月其穫則與十月隕擇爲韻蓋八月之去蠶月五月之去八月中閒甚遠故必轉韻此七月一章之例也若作五月鳴鶪則與八月載績相距兩月文甫二句而義已參差韻復無別於例爲不倫矣肅說非是 總之月令諸書言五月者紀其始鳴詩則但言其鳴爲將寒之候以起下文載績故以七月八月連言

之不必定指始鳴況鳥物之候容有不同鄭箋說亦可通如藝文類聚引通卦驗云伯勞夏至鳴而今本通卦驗云小暑伯勞鳴則又爲六月葢伯勞以夏至鳴冬至去五月以後皆其鳴時其去也葢化爲鼠說文鼢地行鼠伯勞所化是也鵙字當作鶪作鴂者字之借作鵙者字之譌耳

四月秀葽傳不榮而實曰秀葽葽草也箋云夏小正四月王萯秀葽其是乎正義曰月令孟夏王瓜生注云今曰王萯生夏小正云王萯秀未聞孰是鄭以四月生者自是王瓜今月令與夏小正皆作王萯而生秀字異必有誤者故云未知孰是本草云萯生田中葉青刺人有實七月采陰

乾云七月采之又非四月已秀是葽與否未能審之說文葽艸也郎用毛傳故引詩曰四月秀葽又云劉向說此味苦苦葽也此必劉向說詩之語故引以爲證爾雅葽繞蕀蒬郭注今遠志也廣雅蕀苑遠志也其上謂之小草嚴粲引曹氏詩說以葽爲遠志又云今遠志苦澀之甚醫家以甘草孰鬻之乃可用承珙案爾雅既有葽繞之號劉向又有苦葽之稱許愼已宗劉說張揖復同雅訓詩之秀葽可爲定論鄭箋以王萯當之孔疏已不謂然今考穆天子傳珠澤之藪爰有萑葦莞蒲茅萯蒹葽萯與葽竝列則王萯非葽可知他如邱光庭則以秀葽爲苦菜秀毛氏詩札用

之陳壽則以爲即夏小正之秀幽戴氏詩考正用之且引戰國魏策幽莠之幼也似禾爲證夫小正云四月秀幽謂幽爲葽之轉則可而謂葽即莠則程氏九穀考云莠秀於六月而非四月且莠試之而味甘亦與苦葽不合至馮氏名物鈔據漢書唐山夫人歌豐草葽注云葽盛貌以爲詩汎言草之盛秀夫詩紀物成專取秀之最早者爲言豈有汎言草盛之理故歷觀諸說皆不如曹氏據說文爾雅定爲遠志者爲近古也

五月鳴蜩傳蜩螗也嚴緝云蕩詩如蜩如螗不得爲一物毛於彼傳云蜩蟬也螗蝘也其說是矣此云蜩螗也恐字

有誤承珙案夏小正五月良蜩鳴又螗蜩鳴爾雅蜩蜋蜩螗蜩方言蟬楚謂之蜩陳鄭之閒謂之蜋蜩宋衞之閒謂之螗蜩是蟬可名蜩蜩亦可名螗蕩傳以對文則別此以散文通稱小雅鳴蜩嘒嘒傳又云蜩蟬也亦散文通稱之例不必執彼以非此

十月隕蘀傳隕墜蘀落也黃氏日鈔曰說文乾葉爲蘀此約說文意非本文如是當從之注云蘀落也與隕字何別承珙案鶴鳴其下維蘀傳亦云蘀落也廣雅釋木蘀落也正用毛傳鶴鳴傳又云尚有樹檀而下其蘀是明以蘀爲乾葉萎落者爲蘀卽訓蘀爲落猶葛覃傳云濩煮也原本煮下有之字盧校據釋文正義

刪之是也以賁之於濩卽訓濩爲賁古訓詁多有此類鄭風蘀兮傳蘀槁也彼槁謂槁葉猶此落謂落木毛語簡質無庸更加木葉字鄭箋於蘀槁也申之云槁木葉落也此訓詁繁簡因時之變荀子王霸篇議兵篇皆云若振槁然振槁卽漢書汲黯傳之振落然亦但言槁言落此可以悟毛傳之訓蘀爲落非零落之落矣

一之日于貉取彼狐狸傳于貉謂取狐狸皮也箋云于貉往搏貉以自爲裘也狐狸以共尊者稽古篇曰傳語簡貴讀者多誤于貉二字當讀音逗謂取二字當句于往也經言往不言取故傳補言取狐狸二字當讀皮也二字當句經

狐貍不言皮故傳補言皮皆以補爲釋也且狐貍言皮明貉之爲皮可知矣康成善會毛意故不更解但分別用裘之不同耳仲達誤讀謂取狐貍皮爲一句故其申毛詞多牽合幸不失鄭意耳呂記解貉爲狐貍之居因强合北狄貉字爲一義埤雅以于貉爲周禮祭表貉之事皆誤讀毛傳者也承珙案陳說是也篇中言于者如上文于耜下文于茅皆實有其物則于貉爲往取貉無疑正義云于貉言往不言取狐貍言取不言往皆是往捕之而取其皮語意瞭然況傳引狐貉之厚以居則貉與狐貍爲三物明矣集傳誤以爲一物猶之下章誤以斯螽莎雞蟋蟀爲一物也

五月斯螽動股六月莎雞振羽傳斯螽蚣蝑也莎雞羽成而振訊之斯螽卽螽斯解見周南爾雅翼云莎雞振羽作聲其狀頭小而羽大有青褐兩種率以六月振羽作聲連夜札札不止其聲如紡絲之聲故一名梭雞一名絡緯今小兒養之聽其聲能食瓜莧之屬崔豹古今注曰莎雞一名促織一名絡緯一名蟋蟀案蟋蟀與促織是一物莎雞與絡緯是一物不當合而言之孫炎解翰天雞以爲小蟲黑身赤頭一名莎雞據正義引此爲樊光注陸璣則云莎雞如蝗而斑色毛翅數重下翅正赤或謂之天雞六月中飛而振羽索索作聲幽州人謂之蒲錯廣志云莎雞似蠶蛾而五色

亦曰莎雞蓋皆非其類今莎雞之鳴乃止而振羽不待飛也馮氏名物疏云斯螽蟲之以股鳴者莎雞蟲之以翼鳴者蟋蟀蟲之以注鳴者迥然三物也朱子云一物隨時變化而異其名其誤起於程正叔而正叔之誤又起於崔正熊正熊混莎雞蟋蟀爲一正叔又混入斯螽可謂誤中之誤羅氏辨之精矣承珙案月令疏引蔡氏說亦以蟋蟀爲斯螽其誤不始於程氏然斯螽莎雞蟋蟀之當爲三物卽以經文核之已明一曰動股一曰振羽豈有一蟲而先以股鳴繼以翼鳴者卽謂隨時變化則斯螽一月而變爲莎雞莎雞一月而變爲蟋蟀蟋蟀又何以歷八月九月十月

而不變邪又羅氏云自七月至十月入牀下皆謂蟋蟀而說者解蟋蟀居壁引詩七月在野以爲不合然今蟋蟀有生野中及生人家者至歲晚則同爾此申箋說是也而涉難條下又云豳風七月在野三句皆謂涉難寒則近人一卷之中自相矛盾殊不可解

穹窒熏鼠塞向墐戶傳穹窮窒塞也向北出牖也墐塗也庶人蓽戶箋云爲此四者以備寒承珙案穹窒謂窮極室中之穴隙而塞之以禦寒氣所謂風雨攸除也其穴有鼠者更熏而去之則所謂鳥鼠攸去也與塞向墐戶自爲四事說文穹窮也窒窒也二字訓義皆同毛傳鄭東山箋亦

云穹窮窒塞而又云穹窒鼠穴也似卽謂窮塞鼠之窟穴
則與此箋四事之言相謬戾矣
六月食鬱及薁傳鬱棣屬薁蘡薁也案傳云鬱棣屬是以
鬱爲唐棣之屬蓋惟唐棣得專名棣故秦風山有苞棣但
言棣而傳卽訓爲唐棣七月正義引劉楨毛詩義問云其
樹高五六尺其實大如李正赤食之甜本草云鬱一名雀
李一名車下李一名棣生高山川谷或平田中五月時實
言一名棣則與棣相類故云棣屬此疏是也鬱本棣屬故
陸疏唐棣有雀李車下李之名而廣雅卽以爵梅爵李爲
鬱齊民要術引廣雅一名雀李又名車下李又名郁李又名棣亦名奧李古人多以鬱與棣

竝言史記司馬相如傳隱夫鬱棣漢書作薁棣太平御覽引曹毗魏都賦若榴郁棣此所謂棣皆唐棣薁郁皆鬱之通轉唐棣單稱棣而鬱乃棣之類一種之中又微有別故晉宮閣銘云華林園中有車下李一百一十四株薁李一株此薁李卽鬱與蘡薁之薁不同正義乃謂車下李卽鬱薁李卽薁蘡薁者亦是鬱類而小別二者相類而同時熟故言鬱薁則誤矣

傳薁蘡薁說文作嬰薁字不作蘡玉篇始有蘡字但云草也廣韻則云蘡薁藤也廣雅燕薁蘡舌也王氏疏證云郞蘡薁蘡燕聲之轉詩正義以薁爲樹名今案薁李樹不名

嬰薁自是蒲萄之屬蔓生結子者耳齊民要術引陸璣詩義疏云櫻薁實大如龍眼黑色今車鞅藤實是又引疏云槼似燕薁連蔓生御覽引毛詩提綱云藟一名燕薁藤郭璞上林賦注云蒲萄似燕嬰可作酒是嬰薁有藤蒲萄之屬故謝靈運山居賦云野有蔓草獵涉嬰薁也段注說文云說文李棣皆在木部薁在草部毛公但云鬱棣屬未嘗云薁鬱屬晉宮閣銘所謂車下李薁李皆非毛許之嬰薁也承珙案王氏段氏說是也齊民要術引陸璣疏言嬰薁甚明稽古編謂陸疏釋鬱而不及薁誤矣孔疏以薁李字偶同遂以薁李卽薁說詩者言之多不能瞭馮氏名

物疏謂薁與鬱俱爲棣屬故同得車下李之名所言尤欠分曉總由不知薁李係木生蘡薁係蔓生耳山海經中山經云泰室之山有草焉白華黑實狀如蘡薁亦與詩義疏實大如龍眼黑色者合然則蘡薁之爲草而非木信矣說文藿草也詩曰食鬱及藿段氏詩小學曰掌禹錫等本草蘇頌本草圖經皆引食鬱及藿而韓詩訓以爲爾雅藿山韭承珙案韓詩藿山韭之說見爾雅邢疏此蓋邢昺見藿字與韓詩同而遂以山韭當之非韓詩家果有此說說文於藿下引詩而不及山韭於韭部云韱山韭也可見許所據爾雅本不作藿而所引詩又未嘗以爲山韭不得合

爾雅韓詩爲一也宋書謝靈運傳注引詩作食鬱及薁乃薁字之壞耳

八月剝棗傳剝擊也段氏曰此謂剝卽攴之假借也故釋文普木切攴文今字作朴承珙案夏小正八月剝棗傳云剝也者取也此渾言之也毛云剝擊也此切言之也莊子人閒世夫柤棃橘柚果蓏之屬實熟則剝則辱大枝折小枝泄此剝亦爲擊義齊民要術云棗全赤則收收法撼而落之爲上

采荼薪樗箋云乾荼之菜惡木之薪亦所以助男養農夫之具案荼爲苦菜春夏已成此采荼雖承九月之下非謂

至是始采謂所采之荼所薪之樗於是時皆可爲助養農夫之用故箋云乾荼之荼也或疑苦荼非九月所采此荼卽王肅所云荼陸穢者如左傳藪之薪蒸與樗爲一類非也

十月納禾稼案此禾稼者統言之也說文禾之秀實爲稼莖節爲禾葢禾雖專名嘉穀引申之亦爲凡穀之通稱下文黍稷重穋傳云後孰曰重先孰曰穋亦指凡穀言之非以後孰先孰專承黍稷如閟宮之稙穉菽麥亦非以先種後種指菽麥也至禾麻菽麥正義云禾稼禾麻再言禾者以禾是大名非徒黍稷重穋四種而已其餘稻秫苽粱之

董皆名爲禾麻與菽麥則無禾稱故於麻麥之上更言禾字以總諸禾此文所不見者明其皆納之此說是也下文我稼既同又但言稼不言禾者箋云既同言已聚也葢納之囷倉爲已聚說文稼下云一曰稼家事也此其義矣

上入執宮功傳入爲上出爲下案傳云云者即漢志春令民畢出在壄冬則畢入于邑也而宮功無傳箋以執宮功爲民自治宮中之事則與上塞向墐戶意複故不如范氏董氏以爲宮室官府之役者是也下文于茅索綯乃又計及于野廬之事所謂公事畢然後敢治私事也

宵爾索綯傳宵夜綯絞也箋云夜作絞索以待時用經義

述聞曰索者糾繩之名綯卽繩也索綯猶言糾繩于茅索綯文正相對趙岐注孟子曰晝取茅草夜索以爲綯是也箋云夜作絞索則是以索爲繩索之索爾雅訓綯爲絞而郭注曰糾絞繩索則是以絞爲糾絞之絞胥失之矣承珙案正義引李巡注爾雅釋言綯繩之絞也葢謂繩之絞者爲綯郭璞注方言亦云綯亦繩名儀禮喪服傳絞帶者繩帶也是絞卽繩傳云綯絞也猶綯繩也索本亦繩名而此詩則是索之爲綯猶繩本物名而爾雅釋器云繩之謂之縮之是也但鄭云夜作絞索乃以絞釋索以索釋綯義與趙岐正同非是以索爲繩索也

亟其乘屋傳乘升也箋云乘治也承珙案乘之爲升常訓也箋訓治者所以申成毛義荀子大畧篇引詩亟其乘屋楊倞注云升屋治其僘漏卽兼二義言之疏云鄭以乘爲治與毛異非也乘之訓治古書不多見惟漢書魏相傳云立羲和之官以乘四時顏注訓乘爲治

其始播百穀箋云謂祈來年百穀于公社承珙案毛無傳者自不過謂經冬入春農事方興故當急治其屋耳荀子大畧篇子貢曰賜願息耕孔子曰詩云晝爾于茅宵爾索綯亟其乘屋其始播百穀耕難耕焉可息哉此亦第以播百穀爲耕事耳毛詩出於荀卿當與之同正義曰毛以爲

豳公又其始爲民播種百穀之故而祈祭社稷田事不久故豫修廬舍此亦以鄭義述毛未必得毛意也趙注孟子引詩亟其乘屋其始播百穀云及爾閒暇亟而乘蓋爾野外之屋春事起爾將始播百穀矣其說亦與鄭異

二之日鑿冰沖沖傳沖沖鑿冰之意正義曰沖沖非貌非聲故云鑿冰之意說文沖涌䌛也从水中聲讀若動承珙案䌛與摇同涌摇者狀水之動此鑿冰沖沖亦是狀冰凌被鑿動摇之意正義以爲非貌非聲是也小雅蓼蕭鞗革沖沖傳云沖沖垂飾貌亦是謂垂飾動摇七月釋文沖沖聲也初學記亦云聲也專以聲言於義爲偏枯矣

朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥傳兩樽曰朋饗者鄉人以狗大夫加以羔羊公堂學校也觥所以誓衆也正義曰埽場是農人之事則斯饗是民自飲酒故言饗禮者鄉人飲酒以狗爲牲大夫與焉則加以羔羊段氏懋堂曰細繹正義知傳本作饗者鄉人飲酒也鄉人以狗大夫加以羔羊因兩鄉人複而脫落數字古書類然承珙案段說是也說文饗鄉人飲酒也卽本毛傳葢七月詩歷言豳民農桑之事於其畢也終歲勤動乃得斗酒相勞故此饗斷爲民自飲酒正義又引周禮黨正注云正齒位者爲民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝弟

之道也故謂黨正飲酒亦名鄉飲酒公堂卽黨正屬民而飲酒于序之序謂黨之序學也卷耳正義亦云鄉飲酒大夫之饗禮饗末亦有旅酬恐其失禮故用觥也此皆善申毛義而其申鄭又據月令大飲烝注引詩十月滌場以下云是豳頌大飲之詩知此斯饗爲國君饗羣臣之事則與上文滌場不相屬矣或謂萬壽無疆當爲人臣祝君之詞不知舉觴稱壽乃古人飲酒之常禮士冠禮祝詞有曰眉壽萬年亦不盡爲祝君之語況月令注又引作受福無疆此或據三家詩本幷不作萬壽亦可見斯饗不必爲國君之饗臣矣劉瑾曰古器物銘所謂用蘄萬年用蘄眉壽萬年無疆之類皆爲自祝之辭

鴟鴞

序云鴟鴞周公救亂也成王未知周公之志公乃爲詩以遺王名之曰鴟鴞焉此序悉與金縢合則全詩大旨必當以金縢爲據金縢我之弗辟鄭注本馬融以辟爲避史記亦以辟爲避然是謂武王崩成王幼故弗避攝政之嫌與鄭異義東晉孔傳以辟爲法釋文引傳作治說文作法今本說文辟部云𨐨治也从辟从井周書曰我之不𨐨王氏尚書後案謂釋文治法二字互譌段氏尚書撰異謂釋文以治繫孔以法繫許不誤今本說文作治非是承珙案尚書弗辟之辟義當作治即說文𨐨訓法亦謂以法治之耳蓋周公初聞流言自不容遽與閒

罪之師而宗親大臣受遺輔政又不可引嫌退避不顧社稷之安危故辟者謂當體察虛實推究主名所以出而鎮撫東方就近控制越絕書云周公傳相成王管叔蔡叔不知而讒之成王周公辭位出巡狩于邊此語與當日情事最合蓋辟非誅殺之名亦非退避之義尙書史臣之文據事直書曰居東必非東征曰罪人必指叛者曰得必尙未伏誅斷無出師東征而書之曰居東周公之屬本無罪因成王意而書之曰罪人管叔武庚旣誅之後不曰誅曰殺而書之曰得者此尙書文義之灼然者也鄭氏注禮箋詩每多異同獨鴟鴞箋與其所注金縢最相脗合核之毛傳

惟以此詩爲作於管蔡武庚未誅之前義與毛同其以稚子爲成王雖亦同毛而以閔斯爲成王宜哀閔其屬黨之先臣則殊非毛義其餘非惟與毛殊旨亦幷與序不符序言救亂自是謂羣叔流言王室將亂恐成王不知故作此詩以救之若如箋說則全詩皆爲周公自救其屬黨耳何以謂之救亂鄭於他詩往往依序立義獨此篇皆自用其說王肅駁難已見正義歐陽本義更立辨其非然以毛鄭並譏尚欠分曉毛於首章傳曰甯亾二子不可以毀我周室曰甯亾曰不可皆預計之詞非事後之語傳意以鴟鴞喻武庚子指管蔡室謂王朝蓋周公居東二年深知流言

之來實由管蔡武庚煽誘爲亂所謂罪人斯得也既取我子者管蔡爲武庚所陷也無毀我室者社稷爲重將以大義滅親也恩斯勤斯鬻子之閔斯言所以殷殷愛惜於王室者爲主少國疑遭三監之變足以病我孺子王故也毛意悉與鄭殊而實合經旨經文曰迨天之未陰雨曰或敢侮予皆所以防於未然而憂其或然詞意明白若在既誅之後必不作此語矣王肅注詩亦誤以爲既誅武庚而作正義又引肅注或敢侮予云管蔡之屬不可不遏絶以全周室傳意或然其實傳意未必如是也集傳亦以此詩在武庚誅後而又以鴟鴞比武庚夫其人既𠦪而猶呼而告

之有是理乎

鴟鴞鴟鴞傳鴟鴞鸋鴂也正義引陸疏云鴟鴞似黃雀而小其喙尖如錐取茅莠爲巢以麻紩之如刺襪然縣著樹枝或一房或二房幽州人謂之鸋鴂或曰巧婦或曰女匠關東謂之工雀或謂之過羸關西謂之桑飛或謂之襪雀或曰巧女稽古編曰韓詩謂鴟鴞之愛養其子適以病之不託於大樹茂枝而託於葦蕳與荀子所言蒙鳩事相合趙岐注孟子亦以鴟鴞爲小鳥與陸疏說皆同惟王叔師楚辭注云鴟鴞鸋鴂貪鳥也則與巧婦別鳥矣郭注爾雅以爲鴟類始祖王說而埤雅力證其是今用之承珙案爾

雅以鵙鶪爲鶗鴂而方言之桑飛廣雅之鷦鷯雖有鶗鴂之名然竝無鵙鶪之目毛傳用爾雅說文同毛又竝未明言鵙鶪是小鳥然則鵙鶪名鶗鴂與巧婦名鶗鴂者實爲二物陸疏乃因韓詩之說誤合爲一耳郭注方言鶗鴂云爾雅鶗鴂非此小雀區別甚明一切經音義佛本行集經標目梟鶪注云古堯反土梟也下爲驕反字林鶗鴂也形似鶪而青白出于山即惡聲鳥也楚人謂之鵩鳥亦鵙類也山東名鶗鴂俗名巧婦此注形似鶪鶪當作梟上文既以土梟釋梟其下所引字林鶗鴂之訓自是釋鶪故當云形似梟不得云似鶪任氏字林考逸引此條於梟字下又隨誤本作形似鶪皆非字林

所言鶻鳩之狀甚晰其以鶻鳩單名鴞與說文鴞下訓鴟鴞鶻鳩者合又以爲鴟類與郭注爾雅合又云俗名巧婦可見此鳥因鶻鳩名同遂致溷于桑飛大小善惡之不辨耳楚辭九歎云葛藟蘽於桂樹兮鴟鴞集於木蘭其上文云傷明珠之赴泥兮魚眼璣之堅藏同駑贏與乘駔兮雜班駮與闒茸其下文云偓促談於廊廟兮律魁放乎山間此皆有美有惡之辭故王叔師謂鴟鴞貪鳥而集於木蘭以言小人進在顯位貪佞升爲公卿也史記賈誼列傳鸞鳳伏竄兮鴟梟翱翔漢書作鴟鴞翱翔蔡邕弔屈原文云鶻鳩軒翥鸞鳳挫翮然則爾雅之鴟鴞鶻鳩漢儒亦多以

爲梟鴟之屬郭注可謂有據箋於末章云巢之翹翹而危以其所託枝條弱也是即用韓詩之義後儒輒謂毛鄭皆以鴟鴞爲小鳥而不知毛義實與鄭不同三章傳云手病口病故能免乎大鳥之難經中竝無大鳥字則所謂大鳥即指鴟鴞難即指取子毀室可見鴟鴞鴟鴞確是呼而告之與魏風碩鼠碩鼠無食我黍小雅黃鳥黃鳥無集于穀文例正同箋云重言鴟鴞者將述其意之所欲言丁甯之也直以既取我子以下爲鴟鴞之言非毛意也埤雅謂詩章首三句似戒鴟鴞之詞即非鴟鴞自道昔賢云鴟鴞恤功愛子及室誤矣呂記嚴緝皆從陸佃力主郭說

何氏古義曰次章承上章毁室言而深以綢繆牖戸望成王早圖之也舊說謂周公自述其締造周密則於末章予室翹翹句難通且汲汲自多其功于忠淺矣前以毁室屬鴟鴞而此以侮予屬下民者葢室一毁則探鷇取卵之事必有起而乘之者所以武庚蠢動而四國亦洶洶不靖也姜氏廣義曰詩通篇予我俱指鳥俱周公自比非前則喻先王而後忽自況也方氏苞曰二章與末章意正相應自言所以獨操國事詈不自嫌欲及陰雨之未至而綢繆牖戸耳不謂牖戸未完而風雨已至大懼室家之漂揺而王心不悟屏身在外無所施其力則唯音嘵嘵自鳴其哀厲

而已承其案詩次章有孟子所引孔子之言爲證綢繆牖戸自爲及閑暇而治其國家之喻周公旣以自喻卽以諷王箋說以爲喻其屬黨之先臣積日累功以固定此官位土地而於末章又云今子孫不肖使家道危夫尙書注旣言閔其屬黨無罪將死而此云不肖則又不得謂無罪眞自相矛盾矣

予手拮据傳拮据撠挶也桀拮据撠挶皆雙聲字撠當本作戟哀二十五年左傳褚師出公戟其手杜注抵徙手屈肘如戟形是也挶音與曰同說文曰叉手也玉篇兩手捧物曰曰然則戟挶者謂屈兩肘如戟形以捧物也說文挶

戟持也据戟挶也而拮下則云手口共有所作也許於釋据用毛義釋拮又用韓義詩釋文引韓詩口足爲事曰拮据然經文本以拮据屬手二字又皆从手則當如毛義但以撠挶訓拮据也

予所蓄租傳租爲何氏古義曰租通作蒩說文蒩茅藉也禮封諸侯以土蒩以白茅周禮音義蒩亦作租上文綢繆牖戶必取桑根之皮此但納茅秀于窠中以爲之藉蓋作窠之始事也承珙案傳以爲訓租者爲疑蔿字之誤篆文爲作𤔲蔿作𦽾字形相近說文引禮蒩以白茅白虎通義獨斷皆作苴以白茅鄭注士虞禮云苴猶藉也毛訓租爲

薦者猶說文之且薦也韓詩訓租爲積積聚所以爲薦藉義亦相近釋文租又作𧙈者乃古字通借正義謂𧙈訓始物之初始必有爲之者故云租爲解釋迂迴蓋薦之誤爲其來久矣

曰予未有室家傳謂我未有室家正義云傳以曰者稱他人言曰則此句說彼作亂之意也予未有室家管蔡意謂我稚子未有室家之道故輕侮之上章疾其輕侮故此章言其輕侮之意也曰者陳其管蔡之言予者還周公自我也王肅云我爲室家之道至勤苦而無道之人弱我稚子易我王室謂我未有室家之道承琪案上文四予字皆爲

周公自我以鳥之作巢勤苦爲喻而繼以曰予未有室家則曰字正自明其作苦之由不應忽接以侮之者之語小雅雨無正曰予未有室家傳云賢者不肎遷於王都也彼文是自言其無室家故不肎遷則此亦當是自言所以手口俱病者爲我前此未有室家之故如此承上四句文義直截正義本王肅以述毛恐未必得毛意也

予羽譙譙傳譙譙殺也釋文譙字或作燋同在消反殺色界反又所例反承珙案譙譙即噍殺之義故傳訓爲殺樂記其哀心感者其聲噍以殺鄭注噍踧也釋文噍子遥反徐在堯反沈子堯反踧也謂急也殺色界反徐所例反又

志微噍殺之音作正義曰噍殺謂樂聲噍蹙殺小此噍殺字說苑修文篇作𤍠悴漢書禮樂志作癄瘁顏注癄瘁謂減縮也左傳成九年無棄蕉萃後漢書應劭傳注云蕉萃憔悴古通字國語吳語而日以憔悴韋注憔悴瘦病也一切經音義引三蒼憔悴作顦顇說文顇顦顇也又醮下焦枯小也此皆譙譙訓殺之聲義也釋文字或作𤍠者淮南汎論訓𤍠而不謳高注𤍠悴也毛傳殺也之殺又與鎩同淮南俶眞訓覽冥訓俱云飛鳥鎩翼李善注文選蜀都賦引許愼曰鎩殘也高注俶眞訓以鎩翼爲折翼亦其義也予尾翛翛傳翛翛敝也段氏詩小學曰唐定本宋監本越

本蜀本皆作修修唐石經宋集韻光堯石經皆作脩脩葢毛詩本用合韻淺人改爲消又或改爲翛今本釋文亦是淺人所改集韻所據釋文未誤阮氏校勘記云考此經相傳有作脩作翛二本沿革例云監蜀越本皆作脩脩以疏爲據與國本及建甯諸本皆作翛翛以釋文爲據也又引疏云定本作脩脩又正義云予尾消消而敝乃正義所易之字如易令令爲鈴鈴易遂遂爲璲璲非其本經傳作消消也以定本作脩脩推之正義本當作翛翛矣承珙案沿革例引正義云定本作修修呂氏讀詩記引正義云定本作脩脩修與脩同字若釋文正義之本則似皆作翛翛說

文無脩字當以脩爲正王風暵其脩矣傳云脩且乾也此脩脩訓敝者敝亦謂乾敝也

東山

序云東山周公東征也周公東征三年而歸勞歸士大夫美之故作是詩也案鴟鴞序云救亂也尙書大傳周公攝政一年救亂二年克殷三年踐奄是周公於親迎還周以後必有所以綢繆牖戶者故書傳云救亂與鴟鴞序合其攝政之年即奉命東征鄭譜正義云周公以秋反而居攝其年則東征三年而後歸是書傳所言三年踐奄者亦是合居攝之初年數之首尾共三年與此序亦合葢居東與

東征本非一地二年與三年亦非一時鄭注金縢惟以弗辟爲弗避及罪人爲周公屬黨二者於義不合其謂武王崩後免喪周公始遭流言出居於東成王感風雷之變迎還攝政乃作大誥東征殺武庚管叔三年而歸所敘歷歷不誤王肅注金縢以居東卽東征以書之二年合於詩之三年謂武王崩後明年改元周公卽攝政遭流言遂作大誥而東征二年克殷殺管蔡三年而歸書言其罪人斯得之年詩言其歸之年東晉尚書孔傳卽同肅說書正義曲爲迴護謂詩言初去及來凡經三年書直數居東之年除其去年故曰二年皆與鄭說異案之金縢若居東已誅三

監則鴟鴞可以不作成王雖至愚何至叛人已誅尙未能悟而猶曰王亦未敢誚公必待風雷之變金縢之啓始釋然乎書又曰惟朕小子其親迎及王出郊天乃雨反風云云夫風雷一時之事若東征班師而歸則商奄去鎬京不啻千里安能立刻迎還令王出郊相見乎情事種種不合其不足信明矣

我徂來山傳箋皆不言其地嚴緝云屯軍必依山爲固故以東山言之王氏詩考曰商故都在河北唐杜牧以河北爲山東秦漢謂山東山西者皆指太行山東山卽商地季氏詩說解頤云東山卽魯之東山魯葢古之奄國書所謂

王來自奄即東征而歸之事也承珙案詩考所言究是山東非東山惟季氏說近之破斧周公東征四國是皇傳云四國管蔡商奄也尚書大傳奄君蒲姑謂祿父曰武王既死矣今王尚幼矣周公見疑矣此百世之時也請舉事然後祿父及三監叛也周公以成王之命殺祿父左傳昭九年蒲姑商奄吾東土也又定四年因商奄之民說文𨛫周公所誅𨛫國在魯鄭注多方云奄國在淮夷之北趙岐孟子注云奄東方國據此可知孟子登東山而小魯即詩之東山宏明集引宗炳明佛論云孟子登蒙山而小魯閻氏四書釋地云或曰費縣西北蒙山正居魯四境之東一名東山

然則東征踐奄已入魯境東山當是師行所至之地故曰

我徂東山

慆慆不歸傳慆慆言久也案慆疑滔之假借說文滔水漫漫大貌江漢武夫滔滔傳滔滔廣大貌大與久義相成故楚辭謬諫云年滔滔而日遠兮正言久也此慆慆不歸太平御覽三十二引作滔滔不歸

我東曰歸我心西悲傳公族有辟公親素服不舉樂爲之變如其倫之喪箋云我在東山常曰歸也我心則念西而悲正義曰箋以此爲勞歸士之辭不宜言己意故易傳孫毓云殺管叔在二年臨刑之時素服不舉至於歸時踰年

已久無緣西行而後始悲箋說爲長承珙案鴟鴞東山二詩皆未嘗明言其事葢周公於骨肉之變有不忍言者故鴟鴞但託鳥言以述其艱難危急之情而不及流言之故惟於既取我子一句微露其詞東山但爲軍士歷敘其勞苦思念之事而不及定亂之由惟於我心西悲一句畧致其意傳引文王世子解經西悲呂記謂其能知周公之心箋以爲軍士在東念西而悲說固可通於義淺矣孫疏申之謂踰年不必西悲拘滯尤甚李氏集解謂首四句言征夫在道遇雨濛濛而下言制彼裳衣不應以周公之西悲閒于其中不知章首二我字乃周公自我見得振旅言旋

身在行閒零雨沾溼故深知士卒甘苦下文二我字仍自
述其心曲語氣一貫以後制彼敦彼乃指軍士而言耳
制彼裳衣勿士行枚箋云勿猶無也女制彼裳衣而來謂
兵服也亦初無行陳銜枚之事言前定也春秋傳曰善用
兵者不陳釋文士行毛音衡鄭音銜王戸剛反無行戸剛
反正義曰定本云勿士行枚無銜字箋云初無行陳銜枚
之事定本是也臧氏經義雜記曰案正義知孔本經作勿
士銜枚箋作無銜枚之事定本經作勿士行枚箋作初無
行陳銜枚之事陸德明與定本同閒嘗反覆參訂知孔本
爲是釋文定本皆非銜行字異鄭箋卽欲改行爲銜應有

行當爲衘四字而正義釋經傳亦當別爲毛說今皆不然故知經本作衘太平御覽卷三百五十七引詩勿士衘枚與孔合自王肅改衘爲行定本誤從之遂以箋行陳爲釋經之行衘枚爲釋經之枚釋文旣同定本音箋行爲戶剛反則經亦當同乃以經行字戶剛反爲王肅音而別爲鄭音衘則經注乖違上下難通矣挍勘記前一說云考釋文鄭音衘者謂箋之衘枚卽經之行枚鄭以行爲衘之假借不云讀爲直於訓釋中改其字以顯之箋例毎如此釋文得之其箋之行陳是說衘枚所用非經中之行如殷其靁傳箋之此非經中之斯菁菁者莪傳箋之載非經中之載

其比也故釋文云無行戶剛反明非經中之行也正義定本讀經讀箋皆爾絕無異說正義所云定本勿士行枚無銜字者必當時或本經於勿士行枚之閒更有銜字故也若但爲銜行二字互異祇得云不作銜字不得云無銜字箋云以下乃正義自引箋以證謂箋中銜枚卽經中行枚其閒更無銜字如雞鳴正義在定本下自引箋以證予字也非箋云以下載定本之箋經義雜記欲改此經作銜及去箋行陳字皆於釋文正義未得其理又釋文云王戶剛反乃難箋銜字於箋行陳則迥不相涉也太平御覽引作銜以破引之也後一說云案舊校殊誤鄭箋行陳銜枚之

事以釋經之行枚猶傳以樂道忘飢釋經之樂飢也此何容疑惑而必云鄭讀行爲衡乎行古音如杭衡从行金聲絕不在古人讀如讀若讀爲讀曰之例此釋文云鄭音衡者自是陸氏之誤承珙案校勘後說是也箋以行陳釋經之行故下又引春秋傳曰善用兵者不陳以自足其初無行陳之語若非釋經行字則箋中行陳乃是閒文何用復引他經作證乎臧氏雜記謂經作衡枚箋無行陳字其說自誤釋文毛音衡者行衡聲同衡卽横也此或六朝以前說詩者相傳之古音古義不然行字毛無傳何由知其音衡其云鄭音銜者則誤認箋以銜釋行卽王肅音戶剛反

亦是誤認箋讀行如銜故別爲之音以異於鄭校勘前說

謂鄭以行爲銜借釋文得之者非也盧氏考證又云鄭就

行讀爲銜亦非也

勿士行枚傳士事枚微也正義云枚微者其物微細也此

解姝不成文義段懋堂云周南傳枚曰條榦曰枚是本義

此枚微也與閟宮傳枚枚礱密也皆是假借謂枚爲微之

假借也謂之微者兵事神密也一章言其完故曰勿士行

微承琪案以行枚爲行微語姝費解竊謂傳云枚微者蓋

訓枚爲徽也鄭注周官大司馬云枚如箸銜之有繣結項

中軍法止語爲相疑惑又注銜枚氏云銜枚止言語嚻讙

也枚狀如箸橫銜之爲之繣結於項賈疏云繣謂以組爲之繫著兩頭於項後結之顏注漢書高帝紀引作繣挈於項云繣者結礙也挈繞也爲結紐而繞項也考說文無繣字攴部敹戾也玉篇繣乖戾也合言之則爲敹繣廣雅釋訓敹繣乖剌也又作緯繣離騷忽緯繣其難遷王注緯繣乖戾也又作徽嫿馬融廣成頌徽嫿霍奕別鶩分奔是則銜枚於口組繫兩頭分紐於項有違戾結礙之意傳讀行爲衡訓枚爲徽行枚者謂銜徽徽取徽嫿亦取止義爾雅釋詁徽止也枚所以止言語囂讙者故亦可訓徽今本傳作微者徽微字通廣韻二十一麥云徽嫿乖違也而十五

卦又云繣徽乖違集韻繣有古賣胡卦胡麥三切並云徽也類篇則皆云徽也是已蓋制彼裳衣謂其時釋介冑不用更制在途及歸家之服而亦無事於行枚矣箋以裳衣爲兵服非是

蜎蜎者蠋傳蜎蜎蠋貌蠋桑蟲也正義曰釋蟲云蚅烏蠋樊光引此詩郭璞曰大蟲如指似蠶韓子云蠶似蠋言在桑野知是桑蟲爾雅翼云說文蜀葵中蟲也古人有言葵蟲不知徙乎葵菜葵菜之甘者也今蜀食葵之甘故其體肥大亦食於藿而不食桑詩乃稱烝在桑野者葵藿之下乃桑野之地也承珙案諸家皆執今本說文蜀葵中蟲之

說疑蜀非桑蟲然爾雅釋文引說文本作桑中蟲也與毛傳合今本說文葵乃桑字之誤（玉篇蜀桑蟲也似所見說文不誤廣韻引說文已同今本）毛公必非因桑野之文望而生義莊子庚桑楚篇奔蜂不能化藿蠋釋文引司馬彪云藿蠋豆葉中小青蟲也考韓非內儲說云蠶似蠋淮南說林訓亦云蠶之與蠋狀相類若小青蟲則與蠶不類今桑樹中有蟲色白大如指者乃眞似蠶其在葵與藿中者色皆青且小謂其亦有蠋名則可必謂蠋不得爲桑蟲則非也

町畽鹿場傳町畽鹿迹也諸家多以町畽爲泛言舍旁畦壠惟說文町下云田踐處曰町畽下云禽獸所踐處也詩

曰町疃鹿場段注町字云踐處之踐疑淺人所增廣韻青韻町但曰田處諸書町字多謂平坦於踐義不相涉又注疃字云獸足蹂地曰厹其所蹂之處曰疃本不專謂鹿詩則言鹿而已毛傳町疃鹿迹也謂鹿迹所在也楚辭九思鹿蹊兮䠔䠔䠔與疃蓋一字足部又有䠔字云踐處也集韻作躖疃亦作畽郡國志廣陵郡東陽劉昭注云縣多麋引博物志十百爲羣掘食草根其處成泥名曰麋畯今後漢書譌爲畯埤雅引此又譌畯然因埤雅可以校正也承珙案町雖義爲平坦然亦可爲踐處踐字未必後增若祇云田處似不成文義埤雅又引小爾雅云鹿之所息謂之場蓋其所踐者乃

其所息之處故曰町畽鹿場

熠燿宵行傳熠燿燐也燐螢火也正義曰釋蟲云螢火郎

炤舍人云螢火郎炤夜飛有火蟲也本草螢火一名夜光

一名熠燿案諸文皆不言螢火爲燐淮南子云久血爲燐

許愼云謂兵死之血爲鬼火然則燐者鬼火之名非螢火

也陳思王螢火論曰詩云熠燿宵行章句以爲鬼火或謂

之燐未爲得也天陰沈數雨在於秋日螢火夜飛之時也

故云宵行然腐草木得溼而光亦有明驗衆說並爲螢火

近得實矣然則毛以螢火爲燐非也段懋堂曰毛云燐火

與列子天瑞淮南氾論說林二訓說文博物志皆合謂鬼

火熒熒然者也淺人誤以釋蟲之熒火即熠當之又改其字從虫其誤蓋始於陳思王也思王引韓詩章句鬼火或謂之燐然則毛韓無異承珙案段說非是廣雅景天螢火𧍙也字作燐與釋文燐又作𧍙者合爾雅螢火即炤字又從火者燐與熒皆火光傳於熠燿燐也下必增燐熒火也正以燐為鬼火恐人誤會故以熒火明之猶小弁之鸒卑居卑居雅烏也一例以熒火之蟲雅烏之烏人所易知耳不然經文但言熠燿與鸒則以燐卑居釋之足矣毛傳本作宵如此辭費乎王氏廣雅疏證云鬼火有光謂之燐螢火有光亦得謂之燐說文熒鐙燭之光鐙燭有光謂之熒

螢火有光亦謂之熒若謂螢火與鬼火不得同名爲燐則螢火與鐙燭之光亦不得同名熒乎若陳王作論乃駁熠燿之爲鬼火而非難螢火之名燐辨韓詩章句之疏而非救毛公詁訓之失此說是也螢火爲燐毛公必有所據若詩熠燿之爲螢火自陳思王論外如文選張華勵志詩涼風振落熠燿宵流（今本作熠熠誤）潘岳秋興賦熠燿粲於階闥兮蟋蟀鳴乎軒屏此皆義本毛詩李善引崔豹古今注曰熠燿燐也一曰燿夜腐草爲之食蚊蚋蓋魏晉人皆知熠燿爲螢火又皆知毛傳之燐與熒即螢火竝不以爲鬼火也集傳以燿爲明不定貌蓋欲與四章熠燿其羽字義畫一

楊氏愼曰古人用字有虛有實熠燿之爲螢火實也熠燿爲倉庚之羽虛也如小雅交交桑扈有鶯其領非爲鶯郎桑扈也承珙又案集傳以宵行爲蟲名其所言形狀本於董逌陸佃然董陸祇云熠燿別一種蟲非螢火初未嘗以其名爲宵行也廣韻十八藥熠爚螢火又二十六緝熠燿螢火熠熠爚燿字並同

鸛鳴于垤釋文鸛本又作雚說文雀部雚小爵也从雀吅聲詩曰雚鳴于垤段注雚今字作鸛小爵二字誤當作雚雀也依太平御覽正陸璣疏云鸛鸛雀也亦可證莊子作觀雀承珙案玉篇雚水鳥說文小爵小疑水之誤正與毛傳鸛好水之說合也

有敦瓜苦烝在栗薪傳敦猶專專也烝衆也言我心苦事又苦也箋云此又言婦人思其君子之居處專專如瓜之繫綴焉瓜之瓣有苦者以喩其心 苦也烝塵也栗析也言君子又久見使析薪於事尤苦也古者聲栗裂同也釋文栗毛如字鄭音列韓詩作溧力菊反衆薪也段氏云廣韻溧同蓼蕭蓼莪之蓼毛意此二句於六詩爲比內而心苦外而事苦正如衆苦瓜之繫於栗薪合之韓詩亦無析薪之意鄭箋以瓜苦爲比析薪爲賦失毛意而非詩意矣承珙案傳於烝在桑野云烝窴也此又云烝衆也語同而訓異者蓋彼當獨宿車下之時蠋爲在野之所見故當念其

久此承我征聿至之後瓜爲在家之所見故不言久而言
眾婦人見眾瓜之繫綴於栗薪猶征人之繫屬於軍旅瓜
瓣之苦既似征人之心苦繫綴之形又似從軍之事苦傳
意如此此已足正義以事苦爲析薪乃謬以鄭釋毛耳韓詩
謂蓼薪爲眾薪（單行釋文本眾又作聚）薪眾則在薪者必非一瓜是
韓詩亦當以烝爲眾也
陳氏稽古編曰東山次章是行者之思三章是居者之望
古注如此既合序意又兩章各一意曲盡人情不嫌重複
程呂諸儒皆遵用斯義今槩指行者思家言趣味短矣我
征聿至言我之行者當遂至也瓜苦在栗薪喻君子留滯

於外也自我不見於今三年言久不見君子也感陰雨而興歎因灑埽以待其來又指瓜苦爲喩而自言不見之久寫室家望歸之情婉而至矣今旣以爲行者之語遂謂三年不見是不見瓜苦思致纖巧恐非古人文義承珙案陳說是也序以三章爲室家之望女故婦歎于室以下六句皆敎婦人歎辭兩我字皆代婦人自我若以我爲征人之言則與二章言其思者複矣

倉庚于飛熠燿其羽箋云倉庚仲春而鳴嫁娶之候也熠燿其羽羽鮮明也歸士始行之時新合昏禮今還故極序其情以樂之周禮媒氏賈疏引孔晁申毛義以熠燿其羽

爲喻嫁娶之盛非紀時承珙案此說是也東山一篇所紀時物如伊威蠨蛸熠燿及果臝苦瓜之類多是夏秋皆非春日則此倉庚亦斷非紀仲春之時毛於其新孔嘉二句傳云言久長之道也葢謂歸士有新昏者初來甚善當更思所以久長之道耳箋以倉庚爲紀時而礙於全詩皆非春令故又推本於歸士始行之時新合昏禮迂矣

親結其縭傳縭婦人之褘也母戒女施衿結帨正義曰釋器曰婦人之褘謂之縭縭緌也孫炎曰褘帨巾也郭璞曰卽今之香纓也褘邪交絡帶繫於體因名爲褘緌繫也此女子旣嫁之所著示繫屬於人義見禮記詩云親結其縭

謂母送女重結其所繫著以申戒之說者以褘為帨巾失之也以上皆郭氏說今爾雅郭注至縭繫也止無此女子以下四十五字疑有脫佚母戒女施衿結帨士昏禮文彼注云帨佩巾也不解衿之形象內則云婦事舅姑衿纓綦屨注云衿猶結也婦人有衿纓示有繫屬也然則衿謂纓也衿先不在身故言施帨則先以佩訖故結之而已傳引結帨證此結縭則如孫炎之說亦以縭為帨巾其意異於郭也內則云男女未冠笄者總角衿纓皆佩容臭郭以縭為香纓云義見禮記謂此也按昏禮言結帨此言結縭則縭當是帨非香纓也且未冠笄者佩容臭又不是示繫屬也郭言非矣承珙案此疏說是陳氏禮

書云纓帶曰衿昏禮所謂施衿是也帶結而垂曰褵爾雅所謂褵緌是也士昏禮母戒女施衿結帨爾雅衿謂之袸郭璞解袸爲衣小帶也然則衿者纓之帶褵者衿之緌先施衿而後結其褵總是一事而孫炎孔穎達泥禮文以結褵爲結帨誤矣虞東學詩主此說今考列女傳云母譙房之中結其衿褵後漢書馬融傳云施衿結褵申父母之戒張華女史箴曰施衿結離虔恭中饋注離與褵古字通此皆用士昏禮文皆以褵字代帨字然則褵之爲帨明矣禮書之說非也

顧氏詩本音曰顧夢麟謂首章歸字隔二句與下歸悲衣

枚叶如生民三章之例次章以下則因首章而以獨韻起調古樂府及唐宋人詩餘長調亦有獨韻起者李氏因篤曰二章之寘室三章之垤室窒至四章之飛歸皆與歸字相應是未嘗無韻也承珙案此詩本屬變調一章之蠋宿二章之寘室四章之飛歸皆隔韻則章首歸字卽如李說各與下文隔韻相協亦未始不可也

破斧

序云破斧美周公也白虎通義巡狩篇傳曰周公入爲三公出爲二伯中分天下出黜陟詩曰周公東征四國是皇言東征述職周公黜陟而天下皆正也公羊僖四年傳古

者周公東征則西國怨西征則東國怨注云此道黜陟之時也詩云周公東征四國是皇楊雄法言或問爲政有幾曰思斁昔在周公征于東方四國是王其思矣夫齊桓公欲徑陳陳不果納執袁濤塗其斁矣夫法言蓋用公羊之義何休注言黜陟之時與白虎通義合後漢書班固傳奏記東平王蒼曰古者周公一舉則三方怨曰奚爲而後已注引孫卿子曰周公東征西國怨曰何爲不來也南征北國怨曰何爲後我也此出荀子王制篇與公羊同皆先儒舊義然東征西征如孟子言湯事亦第大概言之非專以釋詩乃引詩爲證耳毛詩出於荀卿傳爲釋詩而作故必

切合詩辭其於章首云斧斨民之用也禮義國家之用也見周公東征乃因四國破毀禮義而正其罪大旨亦與言黜陟相近孫毓從毛駁鄭孔疏又從鄭駁孫然四國叛逆以破缺斧斨比其破毀禮義傳意固自正大鄭箋以破斧喻破毀周公缺斨喻損傷成王則何以二章言缺錡三章言缺銶喻周公者不變而喻成王者屢變歟箋不如傳明矣

既破我斧又缺我斨傳隋銎曰斧（段云七月正義引此傳有方銎曰斨四字）稽古編曰二者皆斧耳豳人用以取桑非兵器也集傳謂爲征伐所用殆不然承珙案嚴緝已有此說謂詩人言兵器

必曰弓矢干戈矛戟無專言斧斨錡銶者然則破斧缺斨非爲戰也若以爲殺戮之多至於如此則是與之血戰而僅勝之亦疲敝甚矣與下文哀我人斯及吪嘉遒休之意皆不相類總之斧斨錡銶毛鄭祇以爲與本不必定屬軍中所用若謂經言東征不應別有取與則嚴氏云行師有除道樵蘇之事斧斨所用爲多義亦近之

四國是皇傳四國管蔡商奄也正義曰書序云成王既黜殷命成王既伐淮夷遂踐奄皆東征時事故知四國是管蔡商奄不數淮夷者以淮夷是淮水之上東方之夷耳此言四國謂諸夏之國故知不數之也李氏毛詩集解曰書

序云成王既踐奄將遷其君于蒲姑孔傳云蒲姑齊地近中國教化則是奄者遠於中國亦不得爲諸夏之國蓋淮本卽奄也王氏尙書後案曰毛傳云四國管蔡商奄者霍叔罪輕不數又不數淮夷以淮夷與奄爲一也鄭注成王政序云奄在淮夷之北注多方云奄在淮夷旁據此則奄與淮夷固相連比魯東南境奄與淮夷皆附屬故說文邑部云𨛫國在魯在魯者非必卽是一處括地志兗州曲阜縣奄里卽奄國之地未可信書正義云成王先伐淮夷遂踐奄奄似遠于淮夷亦未可信也何氏古義曰集傳以四國爲四方之國然書多方篇曰告爾四國多方既于四國

之下復言多方則四國之非泛指四方明矣朱氏通義曰多士云昔朕來自奄予大降爾四國民命則奄爲四國之一明矣毛解與尙書合當從之承珙案逸周書作雒解周公立相天子三叔及殷東徐奄及熊盈以略其下云凡所征熊盈族十有七國俘維九邑俘殷獻民遷于九畢然則當時東方之國畔者尚多周公所征不止管蔡商奄言四國者舉其重者耳

傳皇匡也正義曰釋言云皇匡正也傳以皇爲匡鄭箋又轉爲正段氏云此謂皇爲匡之假借承珙案爾雅皇匡並有正義故皇又可訓匡古人於字義同者得轉相爲訓此

類甚多不必以皇爲匡借呂記引董氏曰皇齊詩作匡賈公彥引以爲據考周禮大司馬疏引詩四國是遑與今詩異與董氏所見疏本亦異卽古本齊詩作匡者亦是與毛義同字異非齊用正字毛用借字也

又缺我錡傳鑿屬曰錡說文錡鉏鋤也从金奇聲又鋤鉏鋤也从金御聲鋙鋤或从吾段注云齒部齟齬齒不相值也鉏鋤葢亦器之能相抵拒錯摩者故廣韻以不相當釋鉏鋙豳風又缺我錡葢卽所謂鉏鋤者與承珙案段說是也考工記玉人大琮十有二寸射四寸注云射其外鉏牙疏云言其外八角鋒是則器之有鋒棱錯互謂之鉏牙鉏

牙猶鉏鋙也徐鍇注說文云鉏鋙猶犬牙也爾雅釋樂注敔如伏虎背上有二十七鉏鋙亦取如齒不相值之意傳以錡爲鑿屬者高誘注淮南本經訓云鑿齒獸名齒長三尺狀如鑿郭璞注海外南經亦同此云獸齒如鑿當亦取其鋒稜鉏鋙錡爲鉏鋙故曰鑿屬許與毛合也

四國是吪傳吪化也段氏曰此謂假借葢以吪爲化之假借耳承珙案王風兔爰小雅無羊傳竝云吪動也說文吪字卽用此義吪訓化者乃動引申之義似非借吪爲化至釋文云吪又作訛郭注釋言訛化也引詩四國是訛此則以訛爲吪之假借耳

又𨦶我銶傳木屬曰銶說文梂一曰鑿首段注云詩釋文引韓詩曰銶鑿屬許葢用韓說也鑿所以穿木也鑿首謂鑿柄鑿柄必以木爲之今木工尙然矣故字从木金部無銶許所據詩然也承珙案器之以木爲者多矣要不得云木屬韓以銶爲鑿屬毛以銶爲木屬此師承各異然木屬二字殊不成語竊疑木爲芣字之誤說文芣兩刃臿也从木廾象形宋魏曰芣也釫芣或从亏方言臿宋魏之閒謂之鏵芣鏵葢古今字今人猶謂之鏵鍫釋名臿插也掘地起土也銶葢亦起土之物故大雅捄之陾陾箋云捄捊也說文捊引取土也捄與銶皆從求得聲所以取土者謂之

鈇因而取土亦謂之㮨管子輕重乙云一車必有一斤一鋸一釭一鑽一鑿一銶一軻然後成爲車周禮鄉師注引司馬法云輂一斧一斤一鑿一梩一鉏周輂加二版二築賈疏云梩或解爲臿或解爲鍬鍬臿亦不殊然則司馬法之二梩或卽管子之一銶皆鍬臿之類故傳以銶爲耒屬歟

四國是遒傳遒固也箋云遒斂也正義曰遒訓爲聚亦堅固之義故爲固言使四國之民心堅固也箋以爲不安故易之釋詁云遒斂聚也彼遒作揫音義同是遒得爲斂言四國之民於是斂聚不流散也承珙案商頌百祿是遒傳

訓遒聚也彼遒說文引作揫此四國是遒董氏引崔集注本亦作揫說文遒迫也揫束也迫與束義畧同堅固斂聚皆迫束引申之義箋申傳非易傳也

伐柯

序云伐柯美周公也豳譜正義云計此七篇之作七月在先鴟鴞次之今鴟鴞次於七月得其序矣伐柯九罭與鴟鴞同年東山之作在破斧之後當於鴟鴞之下次伐柯九罭破斧東山然後終以狼跋今皆顚倒不次者張融此曹魏博士見唐書元行沖傳非六朝張融以爲簡札誤編或者次詩不以作之先後鄭所不說未可明言承珙案張說是也尙書大誥次金

滕後其次不誤以後亦有倒亂鄭注書序作成王政云此伐淮夷踐奄是攝政三年伐管蔡時事其編篇於此未聞是鄭意亦以爲簡編失次矣正義又引王肅說以爲周公東征既歸大夫美之而作東山又追刺成王之不迎周公而作破斧伐柯九罭其說非也

伐柯如何匪斧不克取妻如何匪媒不得傳柯斧柄也禮義者亦治國之柄媒所以用禮也治國不能用禮則不安案此及破斧傳皆以禮義爲國家之用則毛意二詩祇以美周公之禮教與序首句合序言刺朝廷之不知乃作詩者言外之意耳箋泥於言刺遂以伐柯用斧爲以類求類

喻迎公當使賢者先往取妻用媒喻當使曉王與公意者又先往孫毓駮之當矣孫評見正義蘇氏詩傳曰伐柯而不用斧取妻而不用媒豈可得哉今成王欲治國棄周公而不召亦不可得也此解頗合經傳之意易文言地道也臣道也妻道也古人多以夫婦爲君臣之喻若如集傳謂是東人欲見周公則豈得以取妻爲比乎

伐柯伐柯其則不遠傳以其所願乎上交乎下以其所願乎下事乎上不遠求也案此傳與中庸引詩義合又韓詩外傳云原天命治心術理好惡適性情而治道備矣四者不求于外不假于人反諸己而已詩曰伐柯伐柯其則不

遠是則毛韓之説畧同蓋古義之僅存者此詩乃美周公能用禮義以人治人猶破斧云哀我人斯亦孔之將也籩豆有踐正以禮治國之事箋以我覯之子文與九罭同遂以籩豆爲王迎周公有饗燕之禮殊與伐柯取則詞意不相聯貫集傳更因取妻之文而以籩豆爲同牢之禮陋矣況昏禮所載夫席婦席饋舅姑皆有豆無籩安得云籩豆有踐邪

九罭

序云九罭美周公也何氏古義曰金縢予小子其親迎我國家禮亦宜之孔穎達云國家尊崇有德宜用厚禮詩稱

袞衣籩豆是也伐柯言以饗禮迎公九罭言以冕服迎公也周公關王室安危二詩斷當主周人幸公歸立說承珙案伐柯但美周公經中未見迎公之意此詩首尾皆言袞衣是欲王以上公之禮迎公也

九罭之魚鱒魴傳興也九罭緵罟小魚之網也鱒魴大魚也正義曰王肅云以興下土小國不宜久留聖人傳意或然箋云設九罭之罟乃後得鱒魴之魚言取物各有器也興者喩王欲迎周公之來當有其禮箋解網之與魚大小不異於傳但不取大小爲喩耳承珙案此疏非是玩箋意是謂鱒魴大魚當以大網故言物各有器非小網大魚之

謂意實與毛異也

歐陽本義云九罭之義以文理考之毛說爲是爾雅云緵罟謂之九罭者謬也當云緵罟謂之罭前儒解爲囊謂緵罟百囊網也然則網之有囊當有多有少罭之多少隨網之大小大網百囊小網九囊九罭自爲小網則毛說得矣承珙案爾雅但云九罭其百囊之名郭璞自取時驗然緵罟卽數罟魚麗傳集注作緵罟定本卽作數罟爾雅緵罟專指九罭之罟不得以爲大網歐陽從毛固是以爾雅爲謬則非也說文無罭字古字當只作域文選西京賦布九罭注云罭與緎同蓋域緎皆有界畫之義網之界畫祇九

其爲促目小網可知孔疏云以其緵促網目能得小魚不謂網身小此箋泥於百囊之說耳其實既是小魚之網卽網目網身皆當小也疏又言鱒魴非大魚不知此自對小網言之則爲大矣張衡賦布九罭摷鯤鮞九罭但取鯤鮞則以鱒魴處之當爲大魚御覽八百三十四引韓詩章句曰九罭取蝦䖳也然則韓詩亦以九罭爲魚具之小者其取與當與毛同也

鴻飛遵渚傳鴻不宜循渚也箋云鴻大鳥也不宜與鳧鷖之屬飛而循渚段氏云說文曰鴻者鴻鵠也鴻鵠卽黃鵠也黃鵠一舉知山川之紆曲再舉知天地之圜方見楚辭惜誓

最爲大鳥鄭箋祇云鴻大鳥不言何鳥學者多云雁之大者夫鴻雁遵渚遵陸乃其常耳何以傳云鴻不宜循渚陸非鴻所宜止則鴻非大雁也正謂一舉千里之大鳥常集高山茂林之上不當循小洲之渚高平之陸也經傳鴻字有謂大雁者曲禮前有車騎則載飛鴻易鴻漸于磐是也有謂黃鵠者此詩是也單呼鵠案呼黃鵠鴻鵠黃言其色鴻之言唯言其大也小雅傳云大曰鴻小曰雁此因下言雁決上言大雁字當作唯假鴻爲之而今人遂失鴻本義承珙案段說是也陸疏云鴻鵠羽毛光澤純白似鶴而大長頸肉美如雁此亦以鴻鵠連言與說文合其云色白又

與莊子天運篇鵠不日浴而白司馬相如賦弋白鵠皆合說文言黃鵠者疑歲久而黃耳史記索隱引尸子云鴻鵠之㲉羽翼未全而有四海之心則爲大鳥可知陸但云肉美如雁是亦不以鴻鵠與鴻雁爲一也

公歸無所於女信處傳周公未得禮也再宿曰信箋云信誠也時東都之人欲周公畱不去故曉之云公西歸而無所居則可就女誠處是東都也今公當歸復其位不得畱也正義述傳云公未有所歸之時故於汝信處處汝下國周公居東歷年而曰信者言聖人不宜失其所也再宿於外猶以爲久故以近辭言之又述箋云卒章言無以公西

歸是東人留之辭故知此是告曉之辭既是告曉東人公既西歸不得遙信故易傳以信爲誠承珙案箋蓋因詩有二女字而爲此解耳其實傳云周公未得禮也與末章傳云無與公歸之道也皆直指未迎周公時事並非既歸攝政後設爲追刺之辭故云鴻不宜遵渚稱公不宜居東也不宜居則公應歸矣而未有所也故猶於東信處耳公歸二字畧逗無所猶孟子云無處於女猶言於東不必定與東人相爾汝也

公歸不復於汝信宿正義曰箋以爲避居則不復當謂不得復位毛以此章東征則周公攝位久矣不得以不復位

爲言也當訓復爲反王肅云未得所以反之道傳意或然承珙案毛傳竝未嘗以居東即爲東征此孔疏之誤其引王肅訓復爲反葢用小雅言歸斯復傳云復反也但訓反則公歸二字亦須讀斷謂公本應歸而不得所以反之道乃與上無所一例否則既曰歸又曰不反不可通矣是以有袞衣兮無以我公歸兮無使我心悲兮此詩首尾兩言袞衣毛於袞衣繡裳傳云所以見周公也末章傳云無與公歸之道也二語正相應言袞衣固爲見公之服然周公以道事君者也使無所以迎之之道而徒以其服是以有此袞衣而終無與公歸之道能無使我心悲乎葢即

首章袞衣之語又推進一層傳文雖簡質然讀無以之以
爲與又於公歸增之道二字其意已明毛葢謂是以二字
緊承上二章公歸無所公歸不復來無所不復正言無與
公歸之道故以是以二字直接言雖有其服而無其道也
鄭箋以末章爲東人留公之辭集傳則謂全詩皆東人語
然二三章既云於女則必非出自東人之口即末章亦不
必爲東人之言也

狼跋

序云狼跋美周公也周公攝政遠則四國流言近則王不
知周大夫美其不失其聖也正義曰傳言進退有難明四

國流言爲進有難王不知爲退有難能誅除四國攝政成功正是不失聖也承珙案首章傳云老狼有胡進則躐其胡退則跆其尾進退有難然而不失其猛此正與序一一相應自當專指周公攝政四國流言時事葢其時疑謗忽起王室傾危二叔不咸沖人未悟周公欲進不能欲退不得正跋前疐後之狀若如箋以晉爲太師當退有難於理不順亦與序不符抱朴子良規篇云周公之攝王位謂之舍道用權以安社稷然周公之放逐狼跋流言載路此謂居東爲放逐固非然以狼跋屬流言則是也

狼跋其胡載疐其尾傳跋躐疐跆也說文疐礙不行也从

叀引而止之也叀者如叀馬之鼻从冂（此字段氏補）此與牽同意詩曰載疐其尾段注曰釋言云疐跲也豳風毛傳同足部躓跲也跲躓也以大學懥亦作懫推之則疐卽躓字音義皆同許不謂一字殊其義者依字形而爲之說也如許說則爾雅毛傳假疐爲躓足部引詩載躓其尾必三家詩之異也或同一毛詩而異字如同一周禮故書儀禮古文而或有異文承珙案正義引說文跋躓丁千反跲躓竹二反躓卽疐也此謂躓義同疐耳邶風願言則疐傳訓於此同蓋疐爲礙躓亦爲礙（列子說符其行足躓株陷注云躓礙也）故傳卽以跲訓疐三家詩或有作躓者毛詩當卽作疐不必爲躓之假

借也

公孫碩膚傳公孫成王也豳公之孫也碩大膚美也正義曰傳以小雅稱曾孫皆是成王以其是豳公之孫也碩大釋詁文膚美小雅廣訓文王肅云言周公所以進退有難者以俟成王之長大有大美之德能服盛服以行禮也鄭箋讀孫如公孫于齊之孫言周公旣致太平乃孫遁辟此成功之大美孫疏云詩書名例未有稱天子爲公孫者成王之去豳公又遠矣又此篇美周公不美成王何言成王之大美乎公宜爲周公箋義爲長承珙案古人質樸本不嫌以天子爲公孫鄭譜云主意於豳公之事故別其詩以

爲變風焉夫周之追王祇及大王王季大王以上皆稱先公豳風推本於后稷公劉則稱成王爲公孫正其宜也且商頌烈祖祀中宗而稱湯孫魯頌閟宮稱僖公爲周公之孫其去湯與周公亦遠矣周公輔成王者美成王卽所以美周公也孫毓所評皆不當理

德音不瑕傳瑕過也箋云不瑕言不可疵瑕也承珙案泉水二子乘舟皆言不瑕有害傳並訓瑕爲遠箋並易傳訓過此傳疑亦當作瑕遠也蓋以瑕爲遐之借（說文無遐字大徐云古通作假）箋云不可疵瑕者用瑕之本義亦易傳非申毛也小爾雅廣訓云公孫碩膚德音不瑕道成王大美聲稱遠也此

以公孫爲成王碩膚爲大美毛傳皆與之合德音不瑕爲聲稱遠亦必古訓如是毛義不應獨異但豳風之不瑕言不遠不與弗同此不瑕言瑕不爲發聲與大雅不遐有佐同他如車攻不警警也不盈盈也文王不顯顯也不時時也毛傳最多此例

毛詩後箋卷十五終